

JURNAL ISLAM &
Masyarakat Kontemporari
Jil. 1, 2008, 23-41

Mukhtalif Al-Hadith: Wacana Perbahasan Kontradiksi Hadith

Rohaizan Baru

ABSTRACT

Mukhtalif al-Hadith is a branch of hadith methodology, discussing particularly contradictions of a hadith. Within the framework of this science, hadith scholars have come up with ways and methods to solve any type of contradiction in a hadith. A lack of clear understanding and proper interpretation could cause all sorts of confusion leading to the rejection of a genuine hadith or a misconception towards the credibility of a hadith which are a source of legislation, civilization and the Islamic way of life.

Pendahuluan

As-Sunnah an-Nabawiyah atau al-Hadith an-Nabawiy yang sabit kesahihannya daripada Nabi s.a.w., tidak akan bercanggah dengan apa jua nas atau hakikat dan kenyataan. Ini kerana as-Sunnah adalah sebahagian daripada wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana firman Allah Taala:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

Maksudnya:

Tidak Dia berbicara menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada al-Quran atau hadith) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

(Surah an-Najm (53): 3-4)

Namun, terdapat beberapa bentuk percanggahan yang dikesan dan dilihat melibatkan hadith-hadith Nabi s.a.w., sama ada bercanggah sesama sendiri atau dengan nas-nas lain. Ada juga hadith yang dilihat semacam bercanggah dengan ayat al-Quran, apabila dilihat berbanding realiti semasa, penemuan sains dan teknologi baru. Sekilas pandang percanggahan ini memberi dampak negatif terhadap akauntabiliti hadith sebagai sumber tamadun dan peradaban Muslim. Sekaligus akan menjadi sandaran hujah untuk mempolemikan kewibawaan hadith dan mencacatkan reputasi al-Quran itu sendiri.

Ulama atau ustaz-ustaz selaku tempat rujukan seharusnya sentiasa bersedia memberikan interpretasi, penjelasan dan rumusan bagi menyelesaikan

percanggahan ini. Apatah lagi zaman mutakhir yang penuh dengan kemajuan dan penemuan dalam pelbagai lapangan, sering kali masyarakat disuakan dengan kekeliruan tentang hadith-hadith yang baginda Nabi tinggalkan sejak lebih daripada 1400 tahun yang lampau.

Wacana Ulama Hadith

Sebenarnya ulama-ulama mempunyai suatu lapangan perbahasan yang besar tentang perkara ini dipanggil *mukhtalif al-hadith* atau *musykil al-hadith*. Melalui medan ilmu inilah percanggahan hadith dapat diselesaikan. Hadith-hadith ini pada zahirnya sahaja kelihatan bercanggah, dengan kata lain, percanggahan itu adalah bersifat sementara, sebelum kefahaman sebenar mengenai kehendak dan maksudnya ditemui. Adalah menjadi tugas ilmuwan agama menyelesaikan percanggahan yang timbul.

Sejarah Kelahiran Ilmu *Mukhtalif al-Hadith*

Ilmu percanggahan hadith atau ilmu *mukhtalif al-hadith* adalah salah satu cabang ilmu *mustalah al-hadith*, sebagaimana dibincangkan oleh para ulama *ulum al-hadith*, *usul al-hadith* atau *mustalah al-hadith*. Al-Imam Abu Amr ibn al-Salah (w 643H) seorang penulis tersohor dalam lapangan *ulum al-hadith*, membincangkan tajuk *mukhtalif al-hadith* ini dalam bab yang ke-36 daripada jenis-jenis ilmu dalam *mustalah al-hadith* atau *ulum al-hadith* sepertimana dalam bukunya *Muqaddimah fi Ulum al-Hadith* (1986, 284).

Malah, lebih awal daripada Abu Amr ibn al-Salah, al-Imam Abu Abdillah al-Hakim al-Naisabury (w 405H) telah pun menyentuh persoalan ini dalam buku beliau *Ma'rifah Ulum al-Hadith*, pada bab ke-29 daripada gugusan ilmu hadith yang dibincang dalam buku tersebut (1980, 122). Beliau memberikan tajuk kepada ilmu ini dengan katanya, "jenis ilmu ini adalah pada mengetahui hadith-hadith Rasulullah yang bercanggah antara satu dengan yang lain, lalu para pengikut mazhab menggunapakai salah satu daripadanya, pada hal kedua-duanya adalah sahih."

Beliau tidak memberikan nama perbahasan ini sebagai *mukhtalif al-hadith*. Begitu juga dengan al-Khatib al-Baghdadiy (w 463H) dalam bukunya *al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*, yang menyentuh dengan ringkas tajuk hadith-hadith bercanggah ini walaupun tidak menamakannya dengan nama *mukhtalif al-hadith* (1986, 473).

Sesetengah ulama membincangkan tajuk *mukhtalif al-hadith* ini secara mendalam dan panjang lebar dengan mengkhususkannya kepada satu tajuk dalam kitab mereka. Di antara mereka ialah al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'y (w 204H) yang dianggap sebagai tokoh terawal dan peneroka dalam bidang ini. Beliau menulis sebuah buku berjudul *Ikhtilaf al-Hadith*, yang

menyentuh mengenai kedudukan as-Sunnah, pertaliannya dengan al-Quran serta kedudukannya sebagai sumber kedua *tashri' Islamiy*. Kitab ini juga menyebut perihal khabar ahad dan membincangkan kewibawaan as-Sunnah dalam *dilalah*, di samping mengupas pendapat golongan yang menolak hadith ahad. Al-Shafi'y menegaskan bahawa orang yang beranggapan as-Sunnah itu perlu dirujuk terlebih dahulu kepada al-Quran, jikalau as-Sunnah itu zahirnya nampak selaras dengan al-Quran ia boleh dipakai dan jikalau sebaliknya tidak boleh dipakai, sebagai pandangan orang yang jahil. Ini kerana Allah Taala memerintahkan kita mengikut as-Sunnah dan menerima apa jua yang dibawanya (1985, 35-59).

Di akhir *muqaddimah*nya, al-Shafi'y memberi satu isyarat jelas betapa perlu dihindarkan antara dua dalil selagi kedua-duanya boleh dipakai dan tidak boleh diabaikan salah satu atau kedua-duanya (1985, 64). Banyak hadith yang kelihatan bercanggah antara satu sama lain dibincangkan dalam buku ini dan beliau bertindak menghimpunkan sama ada melalui kaedah *al-jam'*, *an-naskh* atau *at-tarjih*.

Walau bagaimanapun, bukan tujuan beliau untuk mengumpul kesemua hadith bercanggah dalam buku ini. Apa yang disebutkan dalam bukunya itu hanyalah sekadar beberapa contoh dan jalan penyelesaian yang sepatutnya diambil. Hadith pilihan al-Shafi'y dalam buku beliau itu tertumpu kepada hadith-hadith yang berkaitan dalam masalah fiqh. Beliau juga mengatakan bahawa hadith, apabila bercanggah dengan kata-kata sahabat, maka kata-kata itu dikira sebagai sebuah pandangan atau ijtihad yang tidak layak menyanggah sebuah hadith sahih (1985, 132). Tokoh ini juga menyebutkan apabila sesebuah hadith daif bercanggah dengan hadith sahih maka dengan sendirinya ia tidak dianggap bercanggah, kerana perkiraan bercanggah berlaku apabila kedua-dua hadith itu bertaraf *maqbul* (1985, 65).

Ibn Qutaybah (w 270H) juga menulis dalam bidang *mukhtalif al-hadith*. Bukunya berjudul *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith* dihasilkan bertujuan menjawab ke atas tindakan musuh-musuh ulama hadith yang menuduh ulama hadith meriwayatkan hadith yang bercanggah dan mengelirukan. Tidak seperti al-Imam al-Shafi'y, Ibn Qutaybah tidak hanya membawa hadith-hadith yang bercanggah sesama hadith, malahan beliau membincangkan juga hadith-hadith yang kelihatan bercanggah dengan al-Quran, berdasarkan pemerhatian dan pandangan akal manusia. Perbahasannya pula menjangkau kepada isu-isu akidah dan tauhid, sirah dan juga fiqh. Setiap masalah yang dibincang, dikupas secara jelas dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang sebenar terhadap maksud hadith, selain memperkuat hujah dan dalil-dalil syari'i dan aqli dan memperteguhkan dengan kekuatan bahasa, syair dan fakta sejarah (1402H, 43).

Seorang lagi tokoh iaitu Abu Ja'afar at-Tahawiy (w 321H) yang menulis dua buah buku mengenai hadith-hadith bercanggah. Pertama, buku berjudul

Syarh Ma'ani al-Athar bagi menjawab persoalan percanggahan hadith dalam masalah fiqh. Beliau menjelaskan tujuan penulisan buku tersebut ialah untuk mengemukakan hadith-hadith Rasulullah s.a.w. dalam perkara hukum fiqh yang didakwa sebagai bercanggah oleh sesetengah pihak yang pengetahuan mereka tidak mendalam dalam ilmu hadith (1333, 1: 11). Hadith-hadith ini dikemukakan dengan pelbagai sanad dan diletakkan di bawah bab-bab tertentu yang berkaitan dalam hukum fiqh. Selepas itu beliau membuat penyelarasan di antara hadith-hadith yang bercanggah tadi sama ada dengan menggunakan kaedah *al-jam'*, *an-naskh* atau *at-tarjih*.

Buku kedua beliau dalam bidang ini berjudul *Musykil al-Athar*. Isu-isu yang dibincangkan meliputi topik ibadah, muamalat, akidah, akhlak, *asbab an-nuzul* dan *al-qira'at*. Hadith-hadith ini tidak disusun mengikut bab-bab fiqh sebagaimana kitabnya yang pertama. Hadith-hadith yang beliau sebutkan dalam buku ini adalah hadith-hadith yang diriwayatkan dengan sanad beliau sendiri. Seterusnya beliau memberikan jawapan yang sesuai dengan isu yang dibangkitkan dengan menjelaskan cara mentaufiqkan di antara hadith-hadith yang bercanggah itu (1388H, 1: 3).

Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan ibn Furak al-Asbahaniy (w 406H) menulis bukunya berjudul *Musykil al-Hadith wa Bayanuh*. Dia menjelaskan dalam *muqaddimah*nya bahawa tujuan penulisan ini ialah bagi menjawab beberapa tohmahan dan kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan yang cuba menimbulkan kekalutan dan kekeliruan dalam agama (1405H, 33). Buku ini dibahagikan kepada tiga bahagian selain *muqaddimah*. Bahagian pertama mengupas hadith yang membawa makna perumpamaan Allah dengan sesuatu (*tasybih*), kemudian menjelaskan maksud hadith tersebut mengikut kaca mata mazhab al-Asha'irah. Bahagian kedua khusus menjawab ke atas buku karangan Ibn Khuzaimah (w 311H) yang berjudul kitab *at-Tauhid*, yang memuatkan sepuluh hadith yang didakwa Ibn Khuzaimah tersilap mentakwilkannya. Manakala bahagian ketiga pula, khusus pada mengulas buku *al-Asma' wal al-Sifat* karangan al-Sibghiy, (w 342H) semuanya berhubung kait dengan masalah *tasybih*.

Abd Allah ibn Aliy al-Jundi al-Qasimiy (w 1353H) menulis buku *Musykilat al-Ahadith an-Nabawiyyah wa Bayanuha*. Buku ini memuatkan beberapa hadith yang dianggap bercanggah oleh sebahagian ulama sama ada dalam bidang berkaitan perubatan, astronomi, sains mahupun agama, lalu dengan sebab itu hadith-hadith tersebut dianggap tidak sahih (1405H, 9). Antara hadith yang dimuatkan di sini ialah hadith-hadith mengenai azab kubur, bulan terbelah, tanda-tanda kiamat, mikraj, sihir dan matahari sujud di bawah arasy. Dalam mengemukakan hadith-hadith tersebut, beliau membawakan pandangan ulama, ayat al-Quran yang menyokong atau menguatkan hadith-hadith, selepas itu beliau mengemukakan cara penyelesaian kepada percanggahan tersebut.

Buku *Musykilat al-Ahadith wa al-Jam' Bayn an-Nusus al-Muta'aridah* susunan Zakariya Aliy Yusuf adalah buku terkini dalam bidang ini. Karya ini mengumpul pandangan para ulama seperti Ibn Taimiyyah, Ibn Hajar, Nadim al-Jisr, Abd Allah Uqayl, Muhamad Bahjat al-Baytar, Abd Allah al-Ghumariy, al-Albaniy dan lain-lain berhubung masalah hadith-hadith bercanggah yang boleh mengelirukan orang ramai seperti hadith dajjal, membelah dada, menjilat jari selepas makan, jari jemari tuhan dan sebagainya dalam usaha menjelaskan kedudukan hadith-hadith tersebut dan mengemukakan penyelesaian kepada percanggahan yang didakwa.

Pengertian *Mukhtalif al-Hadith*

Dari segi bahasa perkataan (المُخْتَلِف) diambil daripada perkataan (الاختلاف), kata terbitan kepada kata kerja (اختلف). Dalam *al-Qamus al-Muhit*: (فَاخْتَلَفَ ضِدُّ اتَّفَقَ) bererti bercanggah lawannya bersetuju (Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuz Abadiy 1987, 1045). Dalam *al-Misbah al-Munir*: (تَخَالَفَ الْقَوْمُ وَاخْتَلَفُوا إِذَا ذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى خِلَافٍ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخَرُ) Maksudnya: Bertelagah satu-satu puak apabila masing-masing berpandangan berlawanan dengan pihak lawannya (Al-Fayyumiyy, Ahmad ibn Muhammad ibn Aliy t.t. 1: 245). Dalam *Lisan al-Arab*: (تَخَالَفَ الْأُمْرَانِ وَاخْتَلَفَا: إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا، وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّسَاوِ فَقَدْ تَخَالَفَ) Maksudnya: Percanggahan dua perkara, tidak bersepakat dan tidak sekata, sesuatu yang tidak sama adalah bercanggah di antara satu sama lain (Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukram t.t., 2: 1240).

Dari segi istilah pula, para ulama hadith berselisih pendapat dalam menyebut kalimah (المُخْتَلِف). Dari sini lahir perbezaan maksud yang dikehendaki dengan *al-mukhtalif* dari segi istilahnya. Ada ulama hadith yang membaca dengan *dhammah* huruf Mim dan *kasrah* huruf Lam (المُخْتَلِف) dalam bentuk *ism fa'il* yang membawa maksud (المُخْتَلِفُ مِنَ الْحَدِيثِ) (hadith yang bercanggah). Ada pula yang membaca huruf Mim dengan *dhammah* huruf Lam dengan *fathah* (المُخْتَلِفُ) dalam bentuk *masdar mimiy* yang membawa maksud (الاختلاف في الحديث) (percanggahan dalam sebuah hadith). Mereka yang membacanya dalam bentuk *ism fa'il*, mentakrifkan *mukhtalif al-hadith* sebagai: (الحديث) Maksudnya: Sebuah hadith yang bertentangan pada zahirnya dengan sebuah hadith lain yang sama sepertinya (Ibn Hajar al-Asqalaniy, L. Nuzhah an-Nazar fi Syarh Nukhbah al-Fikar 37 dan Dr. Usamah Abd Allah Khayyat 1421H, 25).

Manakala mereka yang membacanya dalam bentuk *masdar mimiy* memberikan takrif *mukhtalif al-hadith* sebagai (بأن يأتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا) Maksudnya: Dua buah hadith yang pada zahirnya saling bercanggah dari segi makna. (Jalal ad-Din al-Suyutiyy 1988, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawiy*. 2: 196).

Dari dua takrif di atas, berdasarkan kepada cara bacaan yang pertama (*ism fa'il*) maksud yang dikehendaki ialah hadith itu sendiri. Manakala berdasarkan kepada bacaan dalam bentuk kedua (*masdar mimiyy*), maksud yang dikehendaki ialah percanggahan atau ketidaksamaan yang berlaku di antara hadith ini.

Berdasarkan kepada perbincangan para ulama terhadap takrif *mukhtalif al-hadith* di atas, mereka mengikat takrif dengan perkataan pada zahir, yang sekaligus menggambarkan bahawa percanggahan atau pertentangan yang berlaku hanyalah pada zahirnya sahaja, bersifat sementara dan bukan kekal, kerana percanggahan kekal mustahil berlaku dalam sunnah nabi yang sahih. Inilah yang dimaksudkan oleh al-Imam Abu Bakr al-Baqillaniy dalam kenyataan beliau setiap dua hadith yang dikenalpasti datang daripada Rasulullah s.a.w., tidak harus berlaku percanggahan dalam apa jua bentuk, walaupun pada zahir kedua-duanya kelihatan saling bercanggah (Al-Khatib al-Baghdadiy 1986, *al-Kifayah Ilm al-Riwayah*. 473). Al-Imam al-Shafi'y pernah menyatakan, "kami tidak temui daripada baginda Nabi s.a.w. suatu yang bercanggah setelah kami selidiki, melainkan mesti kami beroleh jalan yang boleh menyelesaikan sehingga tidak lagi bercanggah" (Muhammad ibn Idris al-Shafi'y, 1328H, *al-Risalah*, 216).

Sesetengah ulama menghadkan istilah *mukhtalif al-hadith* ini hanya kepada hadith-hadith bercanggah yang boleh diselesaikan dengan cara menghimpunkan *al-jam'* sahaja. Manakala sebahagian ulama yang lain pula mengaitkan istilah ini dengan hadith-hadith bercanggah yang boleh diselesaikan sama ada dengan cara menghimpun *al-jam'* atau memilih salah satu *al-tarjih*. Ibn Hajar menjelaskan perkara ini dalam bukunya *Nuzhah an-Nazar*, "sebuah hadith *maqbul* apabila selamat daripada sebarang percanggahan, dipanggil *al-muhkam*, tetapi apabila bercanggah dengan hadith lain, hendaklah dilihat sama ada ianya boleh dihimpunkan, ketika itu ia dinamakan *mukhtalif al-hadith*, atau dikenalpasti tarikhnya, yang terkemudian dikira *nasikh* dan yang terdahulu dikira *mansukh*. Jika tidak dikenalpasti, terpaksa dibuat pemilihan (*tarjih*), dan jika tidak dapat dilakukan *tarjih ditawaqqufkan*. (Ibn Hajar, 37).

Al-Imam an-Nawawiy pula memfokuskan istilah *mukhtalif al-hadith* kepada hadith-hadith yang boleh dihimpun atau ditarjih, sebagaimana terdapat dalam takrifnya iaitu dua buah hadith yang saling bertentangan dari segi makna pada zahirnya, yang boleh dihimpunkan atau ditarjihkan (an-Nawawiy 1988, *at-Taqrib*, dalam *Tadrib al-Rawi*, 196). Ini bererti ada dua keadaan yang bakal berlaku kepada dua buah hadith yang dikatakan bercanggah. Pertama, kedua-duanya boleh diselesaikan dengan cara himpun (*al-jam'*). Kalau ini berlaku tidak ada cara lain yang perlu dilakukan selain daripada menghimpunkan kedua-dua hadith tersebut dan menggunakan kedua-dua hadith mengikut

kefahaman yang betul. Ini selari dengan kaedah yang telah digariskan oleh al-Imam al-Shafi'y:

وَكَلَّمَا احْتُمِلَ حَدِيثَانِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مَعًا اسْتُعْمِلَا مَعًا، وَلَمْ يُعْطَلْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْآخَرُ

Maksudnya:

Apabila ada kemungkinan dua hadith boleh diguna bersama maka ia hendaklah diguna kedua-duanya, jangan abaikan salah satu hadith itu

(Al-Shafi'y 1985, *Ikhtilaf al-Hadith*, 64)

Kedua, percanggahan yang tidak boleh diselesaikan dengan cara himpun. Jika ini berlaku, ada dua kemungkinan. Pertama, berlaku pemansuhan salah satu di antara kedua hadith yang bertentangan. Kedua, tidak dapat dikenalpasti pemansuhan di antara keduanya. Dalam situasi ini ia perlu kepada penyelesaian yang ketiga iaitu memilih salah satu atau *tarjih*. Terakhir, jika *tarjih* pun tidak boleh menyelesaikan masalah kepada percanggahan tersebut, maka ia akan dibawa kepada penyelesaian terakhir iaitu *tawaqquf*.

Dalam rencana ini istilah *mukhtalif al-hadith* akan dipakai dalam ruang lingkup yang lebih menyeluruh, merangkumi semua bentuk percanggahan sama ada boleh diselesaikan dengan kaedah *al-jam'*, *an-naskh*, *at-tarjih* atau pun *at-tawaqquf* dan istilah ini diterjemahkan sebagai 'hadith-hadith bercanggah.

Perlu diingatkan bahawa hadith-hadith yang dibincang dalam ruangan ilmu *mukhtalif al-hadith* ini, hanya hadith-hadith yang *maqbul* sahaja (hasan atau sahih), iaitu hadith yang boleh menjadi hujah dalam syariat. Hadith yang tidak *maqbul* terkeluar dari perbincangan ilmu ini, kerana ia sudah tidak dikira bercanggah pada masa itu. Sebagai contoh, menjadi amalan masyarakat kita, menyebut nama seseorang dengan nama yang disandarkan dengan bin atau binti kepada ibunya, ketika sembahyang hajat atau ketika membaca talkin. Amalan ini sebenarnya berpanduan kepada sebuah hadith daif.¹

إِنَّ اللَّهَ يَدْعُو النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأُمَّهَاتِهِمْ

Maksudnya:

Allah akan memanggil manusia pada hari kiamat kelak dengan nama ibu-ibu mereka.

Hadith ini bertentangan dengan hadith Abu ad-Darda'²

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ

¹ Hadith ini disebut oleh al-Ajluniy 1997, Kasyf *al-Kafa'*, 220; al-Suyutiy 1983, *al-La'ali al-Masnu'ah fi al-Ahadith al-Mawdu'ah*, 2, 449; Ibn al-Jawziy, *al-Mawdu'ah*, 3, 248.

² Abu Dawud, 1994, *Sunan*, hadith (4948).

Maksudnya:

Kamu semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu, oleh itu perelokkan nama-nama kamu.

Hadis di atas disifatkan sebagai mempunyai sanad *jayyid* atau hasan oleh al-Sakhawiy dan Ibn al-Qayyim (Ibn al-Qayyim. t.t. 110). Menurut Ibn al-Qayyim, menyebut nama seseorang dengan disandarkan bin atau binti kepada bapanya adalah yang sahih dan menepati sunnah yang sahih. Malah, al-Imam al-Bukhariy dalam kitab Sahihnya meletakkan satu bab bertajuk: Bab pada menjelaskan bahawa manusia akan dipanggil dengan nama ayahnya pada hari kiamat. Beliau mengemukakan sebuah hadith yang bermaksud penipu akan diangkat untuknya bendera hitam pada hari kiamat lalu dikatakan, “inilah penipuan si fulan bin si fulan” (Al-Bukhariy, 1987, *Sahih al-Bukhariy*, nombor hadith 6177). Percanggahan seperti ini tidak dibincang dalam *mukhtalif al-hadith* kerana salah satunya adalah hadith daif. Dalam percanggahan ini penyelesaiannya mudah sahaja iaitu dengan meninggalkan hadith daif dan beramal dengan hadith yang *maqbul* sahaja.

Musykil al-Hadith

Istilah *musykil al-hadith* sering dibahas dan dibincang bersekali dengan istilah *mukhtalif al-hadith*. Abu Ja'far at-Tahawiy sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini memilih nama *musykil al-athar* kepada bukunya mengenai hadith-hadith bercanggah. Persoalannya adakah kedua-dua istilah ini mempunyai pengertian yang sama atau berbeza? Untuk menjawabnya kita perlu meneliti perbincangan ulama tentang takrif istilah *musykil al-hadith* itu sendiri.

Takrif Musykil al-Hadith

Dari segi bahasa, *musykil* bererti keliru, tidak jelas atau berkecamuk (Majd ad-Din al-Fairuz Abadiy 1987, 1317) Menurut Ibn Faris *musykil* bermaksud menyerupai (Ibn Faris Abu al-Husayn Ahmad 1994, 533). Difahami daripada takrif ini *musykil* bererti sesuatu yang tidak boleh diasingkan atau sesuatu yang tidak jelas.

Abu Ja'far at-Tahawiy dalam *muqaddimah* bukunya *Musykil al-Athar* (1333H, 1: 6) memberikan penjelasan:

Aku telah melihat hadith-hadith yang diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dengan sanad-sanad *maqbul* yang dipindahkan oleh mereka yang dipercayai dan amanah serta baik pula cara persembahannya. Aku dapati ada perkara-perkara yang tidak mampu diketahui oleh kebanyakan orang, lantas terpaut hatiku memerhatinya sambil memberi sedikit penjelasan yang termampu berhubung perkara-perkara yang menimbulkan kemusykilan, mengeluarkan hukum daripada hadith dan menyangkal sesuatu yang tidak tepat terhadapnya.

Daripada apa yang diperkatakan oleh at-Tahawiy mengenai *musykil al-hadith* ini, sesetengah orang meletakkan takrif *musykil al-hadith* sebagai berbeza dengan takrif *mukhtalif al-hadith*. Antaranya Usamah (1421H, 32) dalam buku '*Mukhtalif al-Hadith Bayn al-Muhaddithin wa al-Usuliyyin*', ketika mentakrifkan *musykil al-hadith* sebagai hadith-hadith yang diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dengan sanad yang *maqbul*, tetapi pada zahirnya menggambarkan makna yang mustahil atau bertentangan dengan kaedah-kaedah syarak.

Perbezaan di Antara *Mukhtalif* dengan *Musykil al-Hadith*

Terdapat segolongan ulama hadith yang membezakan antara dua istilah ini di samping tidak kurang juga terdapat golongan yang menjadikannya suatu perbahasan yang sama. Golongan yang menjadikannya dua perbahasan yang berbeza mengatakan *mukhtalif al-hadith* hanya disandarkan kepada percanggahan di antara hadith dengan hadith (Usamah 1421H, 33). Manakala *musykil al-hadith* tidak hanya tertumpu kepada percanggahan dengan hadith semata-mata, bahkan merangkumi apa jua perkara yang membawa kepada kekeliruan atau kabur. Ini menjelaskan percanggahan itu sendiri adalah sebahagian daripada kekeliruan. Jadi, perbahasan *musykil al-hadith* sebenarnya lebih luas berbanding *mukhtalif al-hadith*. Termasuk dalam perbahasan *musykil al-hadith* ialah kekeliruan seperti berikut:

- a. Keliru mengenai maksud hadith sekalipun tidak ada sebarang nas lain bercanggah dengannya.
- b. Keliru kerana ada nas lain yang bercanggah dengannya.
- c. Keliru kerana hadith bercanggah dengan ijmak.
- d. Keliru kerana hadith bercanggah dengan qias.
- e. Keliru kerana hadith bercanggah dengan logik akal.

Golongan yang menjadikan kedua-dua istilah ini sebagai perbahasan yang sama, menganggap semua kekeliruan di atas, termasuk dalam perbahasan *mukhtalif al-hadith*. *Musykil al-hadith* adalah satu nama lain bagi perbahasan *mukhtalif al-hadith* dan inilah sebenarnya forum para ulama hadith menyelesaikan segala bentuk kekeliruan yang timbul atau sengaja dibangkitkan oleh musuh-musuh Islam terutamanya, dalam usaha mereka untuk meletakkan imej yang tidak baik terhadap hadith-hadith Nabi s.a.w., atau sengaja mencari peluang untuk mengelirukan orang ramai terhadap sumber Islam yang asas itu.

Nur ad-Din Itr dalam buku *Manhaj an-Naqd fi Ulum al-Hadith* (t.t., 337) ketika membincangkan tajuk *mukhtalif al-hadith*, berpendapat bahawa kemungkinan juga ulama hadith menamakannya *musykil al-hadith*. Beliau sendiri memberi takrif *mukhtalif al-hadith* sebagai sesuatu (hadith) yang

bercanggah pada zahirnya dengan kaedah-kaedah, lalu menimbulkan kefahaman yang salah, atau bercanggah dengan nas syarak yang lain.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat golongan ulama yang meletakkan kedua-dua istilah ini dalam perbahasan yang satu sahaja dan bersetuju kedua-duanya menjadi wacana perbahasan segala bentuk kekaburan, kekeliruan, percanggahan atau pertentangan, sama ada hadith dengan hadith, atau hadith dengan nas-nas syarak, fakta, kebenaran, penemuan kaji selidik dan penemuan baru dalam pelbagai bidang dan logik. Segala kekeliruan itu patut diselesaikan dalam kerangka ilmu dengan mencari dan memberi jawapan yang sesuai dan meyakinkan.

Percanggahan Hadith

Persoalan apakah berlaku percanggahan dalam hadith Nabi s.a.w. menjadi tajuk perbahasan di kalangan para ulama hadith, fiqh dan juga ulama usul fiqh. Sebahagian ulama menafikan wujudnya percanggahan di antara hadith-hadith Nabi dan sebahagian lagi mengesahkan berlaku percanggahan di antara hadith-hadith Nabi pada tempat-tempat tertentu (Abd. al-Majid Muhammad ibn Isma'il al-Susuah 1997, 70).

Majoriti ulama berpandangan bahawa tidak berlaku sebarang bentuk percanggahan di antara hadith-hadith Nabi. Bagi mereka, kalau pun terdapat dua hadith yang kelihatan pada zahirnya bercanggah, puncanya adalah ceteknya tahap kemampuan seseorang dalam memahami dan mengerti maksud hadith itu, atau rendahnya tahap pencapaian seseorang mujtahid; bukannya hadith itu yang bercanggah. Ini kerana, ulama yang betul-betul pakar, akan dapat mengatasi masalah ini dengan mudah sebagaimana pernah disebutkan oleh al-Imam Ibn Khuzaimah (w 311H):

Aku tidak ketahui, pernah diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. dua buah hadith dengan sanad yang sahih, bercanggah sesama sendiri. Sesiapa yang mendapati berlaku perkara sedemikian, bawakan ia kepadaku, biar aku selesaikannya.

(Al-Khatib al-Baghdadi, 1986, 473)

Pandangan ini diasaskan kepada kedudukan hadith sebagai sebahagian daripada wahyu Tuhan. Apabila wahyu Tuhan, tidak mungkin berlaku percanggahan di dalamnya. Malahan hadith sendiri menjadi tempat rujukan kepada sebarang percanggahan dan pertikaian, berdasar kepada firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara maka hendaklah mengembalikannya kepada (kitab) Allah (al-Quran) dan (sunnah) rasul-Nya.

(Surah an-Nisa' (4): 59)

Oleh itu, tidak wajar hadith-hadith yang menjadi tempat rujukan, saling bercanggah sesama sendiri.

Sebahagian ulama mengesahkan wujudnya percanggahan pada keadaan tertentu dalam hadith Nabi s.a.w. Buktinya berlaku percanggahan pendapat dalam pengambilan atau istinbat hukum di kalangan para sahabat Nabi dan juga tabiin. Percanggahan ini tentunya berpunca daripada wujudnya pertentangan antara dalil-dalil, sehingga memaksa mereka melakukan proses menyatukan atau mentarjih di antara dalil-dalil tersebut. Walaupun berlaku perbezaan atau perselisihan tersebut, masing-masing tetap menghormati ijihad pihak lain. Keadaan ini jelas menunjukkan, mereka mengakui wujudnya percanggahan dalam sesebuah hadith (Al-Imam al-Syatibiy 1402H, 4: 124).

Pandangan yang mengatakan wujud percanggahan kerana wujudnya perselisihan dalam kalangan para sahabat dan tabiin dalam mengistinbat hukum, boleh dijawab dengan menegaskan bahawa percanggahan yang dikesan dalam hadith-hadith itu hanyalah bersifat sementara sahaja dan bukan kekal. Sebenarnya ia merujuk kepada perbezaan tahap kefahaman mujtahid dalam membuat pengambilan hukum, bukannya hadith-hadith itu sendiri antara satu sama lain. Apabila diperhalusi hadith-hadith tersebut, mereka akan menemui jalan keluar, sama ada dengan cara menghimpun atau menggunakan kaedah *at-tarjih*, atau kaedah *an-naskh* yang boleh menghilangkan percanggahan yang dikatakan itu (Al-Imam al-Syatibiy 1402H, 4: 124).

Sebab-sebab Berlaku Percanggahan Antara Hadith

Ada pelbagai sebab yang menjadikan hadith bercanggah selain daripada percanggahan zahir hadith yang kita istilahkan sebagai *mukhtalif al-hadith* sebelum ini. Ada beberapa keadaan lain yang menjadikan hadith dilihat bercanggah, sama ada kerana kemusykilan yang timbul merujuk kepada kekeliruan pada maknanya, atau tidak jelas mafhum lafaz yang diguna dalam hadith tersebut. Boleh jadi kerana lafaz itu membawa lebih dari satu maksud seperti lafaz (القرء) yang mengandungi maksud suci dan haid (Abd. al-Latif Abd Allah al-Barzanjiy 1996, 2: 69).

Penting diingatkan bahawa apabila membahaskan sesebuah hadith yang dikatakan bercanggah, proses takhrij hadith perlu dilakukan oleh orang yang mengkajinya bagi mengenalpasti sumber dan puncanya. Status hadith perlu dipastikan dengan meneliti hukum-hukum hadith yang diletak oleh ulama terhadap hadith-hadith tersebut. Seseorang pengkaji juga boleh memberikan sendiri hukum hadith jikalau dia mampu, dengan menggunakan kaedah atau disiplin ilmu meletakkan hukum hadith. Kemudian sebab dan faktor yang membawa kepada percanggahan itu, perlu juga dikenal pasti.

Perbahasan para ulama mengenai faktor-faktor berlakunya percanggahan dalam hadith sangat banyak. Secara umumnya faktor-faktor percanggahan

tidak lari dari perkara-perkara berikut:

1. Orang yang melihat hadith itu tidak mampu untuk memahami sepenuhnya maksud yang dibawa oleh hadith dari segi umum dan khusus.
2. Perawi-perawi yang meriwayatkan hadith tersebut saling bercanggah dari segi hafalan atau bercanggah pada penyampaian mereka.
3. Tidak mengetahui tentang pemansuhan yang telah berlaku dalam sesebuah hadith.
4. Tidak arif tentang perubahan atau perbezaan situasi atau perbezaan individu yang diucap kepadanya hadith tersebut. (Usamah Ibn Abd Allah 1421H, 55).

Kaedah Menyelesaikan Percanggahan

Para ulama hadith telah menggariskan kaedah tertentu bagi menyelesaikan segala bentuk percanggahan di antara hadith-hadith Nabi sebagaimana yang telah disentuh dalam definisi *mukhtalif al-hadith*. Proses menyelesaikan percanggahan ini disebutkan sebagai (تَوْفِيقٌ).

Kaedah *al-Jam'* (الْجَمْع) Paling Dominan

Al-jam' bermaksud menghimpun dan mengguna pakai kedua-dua hadith sahih yang nampak bercanggah dengan memberikan kefahaman yang sebenar kepada kedua-duanya. Menjadi kewajipan ulama hadith memastikan dua hadith yang saling bercanggah itu dapat dihimpunkan dan difaham bersama, supaya kedua-dua hadith itu boleh diamalkan, tidak ditolak salah satu atau menerima salah satu sahaja.

Al-Khatib al-Baghdadiy berpendapat, selagi kedua-dua hadith boleh diamalkan bersama, hendaklah digunakan dan jangan diabaikan salah satunya (1400H, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih wa Usul al-Fiqh* 2: 222). Sementara al-Imam al-Subkiy pula berpendapat beramal dengan kedua-dua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya, kerana prinsip atau kaedah dalam pendalilan ialah menggunakan bukan mengabaikan (1404H, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj* 3: 210). Persoalannya kenapa diambil salah satu hadith dan mengabaikan yang satu lagi, sedangkan kedua-dua hadith itu sahih? Jikalau salah satu daripada dua hadith itu bukan hadith sahih, tidak timbul kekeliruan, kerana ketika itu mudah untuk diselesaikan. Ambil sahaja hadith sahih dan abaikan yang tidak sahih. Tetapi apabila kedua-dua hadith tersebut sahih, sudah tentu ada jalan-jalan penyelesaian tertentu kepada percanggahan yang berlaku.

Kaedah *al-jam'* merupakan kaedah yang dominan dalam usaha ulama menyelesaikan masalah percanggahan hadith. Kaedah lain seperti *an-naskh*

dan *at-tarjih*, jarang digunakan, kecuali setelah kaedah *al-jam'* tidak dapat digunakan. Namun begitu, kita dapati para ulama hadith telah mengenakan beberapa syarat untuk membolehkan hadith-hadith tersebut dikumpul atau dihimpunkan. Ini adalah bagi mengelak berlaku takwilan yang tidak sepatutnya terhadap nas-nas syarak sehingga terkeluar daripada kehendak sebenar maksud hadith-hadith Nabi s.a.w. Bukan sewenang-wenangnya nas-nas itu hendak ditakwil atau ditafsirkan. Antara syarat-syaratnya ialah:

1. Sabit kesahihan kedua-dua hadith yang bercanggah itu, baik dari segi sanad mahupun matan. Apabila kedua-duanya tidak layak dibuat hujah (hadith daif) tidak lagi perlu dijama', kerana kedua-dua hadith itu sudah hilang kelayakan untuk dikatakan bercanggah. Begitu juga jikalau salah satu daripada kedua-dua hadith yang bercanggah itu sahih atau hasan dan yang satu lagi tidak sahih, tidak dinamakan bercanggah kerana pada masa itu yang layak beramal dengannya hanyalah hadith sahih sahaja, manakala hadith yang tidak sahih dianggap tidak ada (al-Amir al-Sana'aniy t.t. 2: 423).
2. Tidak diketahui catatan masa atau zaman yang menunjukkan salah satu daripada hadith itu terkemudian dari yang satu lagi menurut sebahagian ulama, kerana kalau itu berlaku, ia termasuk dalam kaedah *an-naskh*. Namun, di sisi jumhur ulama hadith, mereka tidak meletakkan syarat ini, kerana bagi mereka *al-jam'* lebih diutamakan berbanding *an-naskh*. Selagi ada ruang boleh dijama' hendaklah dijama', walaupun dalam hadith itu ada catatan zaman, kerana *al-jam'* memenuhi maksud menggunakan kedua-dua dalil. Itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya. Al-Imam an-Nawawiy berpendapat tidak harus dipakai kaedah *an-naskh* pada waktu boleh dipakai kaedah *al-jam'*, kerana dalam *an-naskh*, ia melibatkan pengabaian terhadap salah satu daripada dua dalil yang sepatutnya diguna pakai (1987, 1: 49). Demikian pula al-Laknawiy menjelaskan catatan zaman tidak semestinya menjadikan hadith yang terkemudian menasakhkan yang terdahulu, selagi tiada halangan atau keuzuran daripada *al-jam'* (1994, 192).
3. Orang yang melakukan kerja-kerja *al-jam'* ini hendaklah seseorang yang berkelayakan, arif tentang *ulum al-hadith*, fiqh dan kaedah-kaedahnya, menguasai dengan baik bahasa Arab, arif dan faham tentang pendalilan sesebuah nas. Ini adalah kerana kerja-kerja ini termasuk dalam ijtihad dalam memahami maksud-maksud sesebuah nas. Selayaknya orang yang melakukan kerja *al-jam'* ini terdiri daripada para mujtahidin. Menurut Ibn al-Salah, orang yang layak melakukan kerja-kerja ini, adalah mereka yang menguasai ilmu hadith dan ilmu fiqh dan mereka yang menyelami makna-makna nas yang halus (1986, 284).
4. Tafsiran dan takwilan yang diberikan hendaklah betul, tepat dan tidak melencong daripada kehendak sebenar makna hadith. Dalam mentaufiq

di antara dua hadith yang bercanggah, selalunya memerlukan kepada takwilan dan tafsiran yang dikuatkan oleh bukti dan hujah luaran yang menyokong, seperti mengkhususkan kehendak umum sesebuah hadith kerana ada sandaran lain yang menyokongnya, atau memalingkan mafhum lafaz umum suruhan (*al-amr*) yang selalunya memberikan makna wajib, kepada sunat kerana ada dalil lain yang menyokongnya (Dr. Abd al-Majid al-Susuah, 1997, 148).

Kaedah *an-Naskh* (النسخ) (Pemansuhan)

Dari segi bahasa ada dua makna bagi perkataan *an-naskh* ini:

Pertama: *Al-Izalah*; kata terbitan dari *أزال* bererti menghapuskan, menanggalkan atau memadam. Kedua: *An-Naql*; kata terbitan dari *نقل* bererti memindahkan, menukar atau menggantikan (Majd ad-Din al-Fairuz Abadiy 1987, 334; Ibn Manzur, Jamal ad-Din Abu al-Fadl Muhammad t.t 3: 61).

Dari segi istilah, ulama memberikan takrif *an-naskh* sebagai;

رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا مِنْهُ مُتَقَدِّمًا بِحُكْمٍ مِنْهُ مُتَأَخِّرٍ

Satu penarikan oleh *al-shari'* (tuhan) hukum yang terdahulu dengan suatu hukum baru (Abd al-Rahim al-Iraqiy 1991, 278; Jalal ad-Din as-Suyutiy 1988, 2: 190; Syams ad-Din al-Sakhawiy, 1388H, 3: 59).

Syarat *an-Naskh*

Para ulama mengenakan beberapa syarat kepada *an-naskh*, di antaranya:

1. *An-Nasikh* (hukum baru yang menggantikan hukum lama) itu adalah berupa *khitab syari'iy* yakni suatu perubahan hukum ditentukan oleh wahyu. Oleh yang demikian, ia hanya berlaku pada zaman penurunan wahyu sahaja. Selepas zaman Nabi tidak berlaku lagi *an-naskh*.
2. *An-Nasikh* hendaklah sama status kekuatannya dengan *al-mansukh*, sama ada kekuatan hujah mahupun kekuatan pendalilan.
3. Dari segi zaman atau masa, *an-nasikh* hendaklah jelas lebih terkemudian daripada *al-mansukh*.
4. *Al-Mansukh* hendaklah berupa hukum syarak. Kalau ia sebuah hukum aqli ia tidak dinamakan *an-naskh*.
5. Hukum yang dimansuhkan itu adalah berupa sesuatu yang boleh menerima pemansuhan. Ia berlaku terhadap perkara-perkara cabang dalam agama bukan dasar dan prinsip agama, seperti akidah atau dasar-dasar umum akidah yang dipanggil *al-qawa'id al-kuliyah*. Ini semua

tidak menerima pemansuhan sebagaimana kata al-Syatibiy bahawa *an-naskh* tidak berlaku dalam prinsip asas akidah (1402H, 3: 117).

Kaedah *at-Tarjih* (الترجيح)

At-Tarjih pada bahasa bererti condong atau cenderung atau memberikan pemberatan atau keutamaan (Majd ad-Din al-Fairuz Abadiy 1987, 1: 229; Ibn Manzur t.t., 2: 445). Dari segi istilah ulama usul fiqh, terdapat beberapa takrif yang diutarakan. Di antaranya, Takrif al-Razi, menguatkan salah satu dari dua jalan bagi menentukan mana yang lebih kuat untuk diamalkan dan ditinggalkan yang satu lagi. Fakhr ad-Din Muhammad ibn Umar al-Razi (1399H, 2: 259). Al-Baydawi juga memberikan takrif yang hampir sama dengan takrif al-Razi (Nafidh Husayn Ahmad 1993, 217).

Seorang mujtahid akan mencari hadith yang lebih kuat daripada dua nas atau hadith yang bercanggah itu. Jika terbukti salah satu nas itu lebih kuat dan mampu mengatasi nas yang kedua dari segi *dilalah* atau dari sudut kesahihan atau sudut-sudut *tarjih* yang diguna pakai oleh ulama dalam mengambil kira untuk memilih yang terbaik. Ketika itu nas yang terkuat itu diterima dan diguna pakai dalam pendalilan atau dijadikan dasar kepada sesuatu amalan manakala nas yang kedua dianggap sebagai terabai (*marjuh*) (Abd al-Latif Abd Allah al-Barzanjiy 1996, 2: 78; Abd al-Majid al-Susuah 1997, 336; Usamah ibn Abd Allah Khayyat 2001, 205). Harus diingat bahawa kaedah ini juga tidak dipakai kecuali setelah usaha mentaufiq secara *al-jam'* gagal dilakukan.

Pertimbangan *at-Tarjih*

Ada banyak kekuatan yang menjadi asas kepada pertimbangan dan pemilihan sesuatu hadith ke atas hadith yang bercanggah. Al-Hazimiy dan al-Baidawiy menyebutkan 50 asas. Al-Syaukaniy pula menyebutkan 89 asas dan ada ulama yang menyebutkan lebih daripada 100 asas pemilihan (Al-Hazimiy al-Hamazdhaniy 1982, 15; Muhamad ibn Aliy al-Syaukaniy 1937, 276; Zayn ad-Din al-Iraqiy 1991, 272; Jalal ad-Din al-Suyutiy 1988, 2: 198).

Secara umum, asas-asas yang disebutkan dengan angka yang berbeza di antara ulama itu dibahagikan oleh sebahagian ulama kepada 7 pertimbangan seperti berikut:

1. Pertimbangan perihal perawi,
2. Pertimbangan waktu *at-tahammul* (zaman pengambilan riwayat),
3. Pertimbangan cara riwayat,
4. Pertimbangan masa *wurud* (terbit) hadith,
5. Pertimbangan lafaz hadith,

6. Pertimbangan status hukum hadith,
7. Pertimbangan faktor luaran hadith.

(Jalal ad-Din al-Suyutiy 1988, 2: 198)

Sementara itu al-Amidiy, Ibn al-Hajib dan al-Syaukaniy pula membahagikannya kepada 4 pertimbangan seperti berikut:

1. Pertimbangan *al-isnad*,
2. Pertimbangan *al-matn*,
3. Pertimbangan *al-madlul*,
4. Pertimbangan faktor luaran.

(Al-Amidiy t.t. 4: 324; al-Syaukaniy 1937, 276)

Al-Ghazali, Ibn Qudamah dan Abu Ya'la pula membahagikannya kepada 3 bahagian seperti berikut:

- i. Pertimbangan *al-isnad*,
- ii. Pertimbangan *al-matn*,
- iii. Pertimbangan faktor luaran.

(Al-Ghazali 1406H, 2: 39)

Lebih ringkas lagi pembahagian yang dibuat oleh sebahagian ulama usul fiqh iaitu hanya dua pertimbangan iaitu pertimbangan sanad dan pertimbangan matan (Abd al-Majid al-Susuah 1997, 354).

Masing-masing membahagikannya mengikut pembahagian yang dikira sesuai pada pandangan mereka. Namun, secara umumnya kesemua pembahagian tersebut saling lengkap melengkapi dan menjadi unsur penting dalam pertimbangan *at-tarjih* terhadap hadith-hadith yang bercanggah. Dengan memerhatikan unsur yang disebutkan itu, bolehlah kita sepadukan pertimbangan *at-tarjih* ini dengan merujuk kepada tiga elemen asasi iaitu:

1. *At-Tarjih* dengan pertimbangan matan hadith. Segala elemen berkaitan dengan matan bolehlah diletakkan di bawah pertimbangan ini termasuklah lafaz, madlul, cara riwayat dan sebagainya.
2. *At-Tarjih* berdasarkan kepada pertimbangan sanad hadith. Segala elemen berkaitan sanad hadith dimasukkan di bawah pertimbangan ini termasuk perihal perawi, status hukum dan sebagainya.
3. *At-Tarjih* berdasarkan kepada pertimbangan faktor-faktor luaran hadith.

Kesimpulannya, bolehlah dinyatakan bahawa ilmu hadith bercanggah adalah satu cabang daripada ilmu *mustalah al-hadith* yang telah diberi perhatian khusus oleh para ulama sejak dahulu lagi, memandangkan kepentingannya menjaga kesucian dan kredibiliti as-Sunnah an-Nabawiyyah. Istilah *mukhtalif al-hadith* dan *musykil al-hadith* adalah dua istilah yang sinonim dengan perbahasan percanggahan nas. Para ulama berselisih pendapat dalam penggunaannya. Namun, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menjadikan kedua-dua istilah ini sebagai satu perbahasan yang sama dan bersetuju kedua-duanya menjadi wacana perbahasan segala bentuk kekaburan, kekeliruan, percanggahan atau pertentangan, sama ada hadith dengan hadith, hadith dengan nas-nas syarak yang lain, dengan fakta, kebenaran, penemuan kaji selidik, penemuan moden dalam pelbagai bidang dan logik akal. Segala kekeliruan itu patut diselesaikan dalam kerangka ilmu ini.

Percanggahan yang dilihat di antara hadith-hadith adalah percanggahan sementara dan secara zahir semata-mata bukan percanggahan hakiki. Ia berlaku disebabkan oleh beberapa faktor:

Pertama, orang yang melihat hadith itu tidak mampu untuk memahami sepenuhnya pengertian atau maksud yang dibawa oleh hadith dari segi umum dan khusus. Kedua, perawi-perawi yang meriwayatkan hadith tersebut saling bercanggah pada hafalan atau bercanggah sewaktu penyampaian hadith itu. Ketiga, tidak mengetahui tentang pemansuhan yang telah berlaku dalam sesebuah hadith. Keempat, tidak arif tentang perubahan atau perbezaan situasi atau perbezaan individu yang ditujukan kepadanya hadith tersebut. Percanggahan ini boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang telah diasaskan oleh ulama iaitu kaedah *al-jam'*, *an-naskh* atau *at-tarjih* seperti yang dijelaskan terdahulu.

Rujukan

Al-Quran al-Karim.

Abd al-Havy al-Laknawiy, 1994, *Al-Ajwibah al-Fadilah li al-As'ilah al-Asyrah al-Kamilah*, C. 3, Halab: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyyah.

Abd Allah ibn Aliy al-Jundiyy al-Qasimiy, 1405, *Musykilat al-Ahadith an-Nabawiyyah wa Bayanuha*, Bayrut: Dar al-Qalam.

Abd al-Latif Abd Allah al-Barzanjiy, 1996, *al-Ta'arud wa at-Tarjih Bayn al-Adillah al-Syar'iyyah*, Iraq: Matba'ah al-Ani.

Abd al-Majid Muhammad ibn Isma'il al-Susuah, 1997, *Manhaj at-Tawfiq wa at-Tarjih Bayn Mukhtalif al-Hadith*, Amman: Dar al-Nafa'is.

Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi, t.t. *al-Jarh wa al-Ta'dil*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburiy, 1980, *Ma'rifah Ulum al-Hadith*, C. 4, Bayrut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

Abu Amr Ibn al-Salah 1986, *Ulum al-Hadith*, Damsyiq: Dar al-Fikr.

Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan ibn Furak al-Asbahaniy, 1405H, *Musykil al-Hadith wa Bayanuh*, C. 2, Bayrut: Alam al-Kutub.

Abu Dawud, 1994, *Sunan Abi Dawud*, Bayrut: Dar al-Fikr.

Abu Ja'afar Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah at-Tahawiy, 1333H, *Syarh Ma'ani al-Athar*; Bayrut Muassasah al-Risalah.

Abu Ja'afar Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah at-Tahawiy, 1388H, *Musykil al-Athar*. C. 2, India: Da'irah al-Ma'arif al-Uthmaniyyah.

Abu Ja'far at-Tahawiy, 1333H, *Syarh Musykil al-Athar*. Bayrut: Muassasah al-Risalah.

Abu Muhammad Abd Allah ibn Muslim ibn Qutaybah, 1402H, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*, Bayrut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.

Al-Ajluniy, 1997, *Kasyf al-Khafa'*, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Amir al-Sana'aniy, t.t. *Taudh al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzar*, Bayrut: Dar al-Fikr.

Al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn, 1391H, *Manaqib al-Syafi'y*, Bayrut: Dar al-Turath al-Arabi.

Al-Bukhariy Muhammad ibn Ismail, 1987, *Sahih al-Bukhariy* Kaherah: Dar al-Rayyan.

Al-Dhahabiy, Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman, 1404H, *Siyar A'lam an-Nubala'*. C. 4, Bayrut: Muassasah al-Risalah.

Al-Fayyumi, Ahmad ibn Muhammad ibn Aliy, t.t. *al-Misbah al-Munir*, Bayrut: Dar al-Ma'rif.

Al-Imam al-Syatibiy, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, 1402H, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. C. 6, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi.

Al-Khatib al-Baghdadiy, 1349H, *Tarikh Baghdad*, Maktabah al-Khanji, C. 4.

_____, 1986, *al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*, C. 2, Bayrut: Dar al-Kitab al-Arabi.

_____, 1400H, *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih wa Usul al-Fiqh*, C. 2, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn al-Athir, 1403H, *al-Kamil fi at-Tarikh*, C. 4, Bayrut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Ibn al-Qayyim, t.t. *Tuhfah al-Wadud bi Ahkam al-Mawlud*. Bayrut: Muassasah al-Rayyan.

Ibn Faris Abu al-Husayn Ahmad, 1994, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Bayrut: Dar al-Fikr.

Ibn Hajar al-Asqalaniy, t.t. *Nuzhah an-Nazar fi Syarh Nukhbah al-Fikar*, Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah Tayyibah.

Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukram, t.t. *Lisan al-Arab*. Bayrut: Dar Sadir.

Jalal ad-Din al-Suyutiy, 1988, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawiy*. Bayrut: Dar al-Fikr.

Muhammad ibn Ahmad ibn Abd al-Hadi ad-Dimasyqiy, 1409H, *Tabaqat Ulama al-Hadith*. Bayrut, Muassasah al-Risalah.

Muhammad ibn Idris as-Syafi'y, 1358H, *al-Risalah*, Kaherah: al-Babi al-Halabiy.

_____, 1985, *Ikhtilaf al-Hadith*, Bayrut: Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyyah.

Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadiy, 1987, *al-Qamus al-Muhit*, C. 2, Bayrut: Muassasah al-Risalah.

Nur ad-Din Itr, t.t., *Manhaj an-Naqd fi Ulum al-Hadith*, Damsyik: Dar al-Fikr.

Taj ad-Din ibn Aliy al-Subkiy, 1384H, *Tabaqat al-Syafiyyah al-Kubra*, Kaherah: Tab'ah Isa al-Hababiy.

Taj ad-Din, Abd Wahhab ibn Aliy al-Subkiy, 1404H, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Usamah Abd Allah Khayyat, 1421H, *Mukhtalif al-Hadith Bayn al-Muhaddithin wa al-Usuliyyin*, Bayrut: Dar al-Fadilah.

Zakariyya Aliy Yusuf, t.t., *Musykilat al-Ahadith wa al-Jam' Bayn an-Nusus al-Muta'aridah*. Maktabah al-Mutanabbi.

ROHAIZAN BARU, Ph.D
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
Universiti Darul Iman Malaysia
Kampus KUSZA, Gong Badak
21300 Kuala Terengganu, MALAYSIA.
Emel: rohaizan@udm.edu.my.